

وابتداية تكون علم اليقين ، ثم نرى الجحيم ونحن نسبر على الصراط فتصير عين اليقين ، ومن لطف الله أنه جعلنا - نحن المسلمين - لا نراها حق اليقين . وهو القائل :

﴿ وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا ﴾

(من الآية ٧١ سورة مريم)

هو يعطينا صورة الجحيم . لكن حينما أراد الحق أن يعطينا صورة حق اليقين ، فقد جاء بها في قوله الحق :

﴿ فَلَا أَقْسَمُ بِمَوْجِعِ النَّجْمِ ۝٧٥ وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ ۝٧٦ إِنَّهُ لَفَرُّءٌ أَنْ كَرِيمٌ ۝٧٧ فِي كِتَابٍ مَكْنُونٍ ۝٧٨ لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ ۝٧٩ تَنْزِيلٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝٨٠ أَفَبِهَذَا الْحَدِيثِ أَنْتُمْ مُذْهِبُونَ ۝٨١ وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ ۝٨٢ ﴾

(سورة الواقعة)

كل ذلك مقدمة ليقول الحق :

﴿ إِنَّ هَذَا لَهَوٌّ حَقُّ الْيَقِينِ ۝٨٣ ﴾

(سورة الواقعة)

وما يذكره الحق هنا عن منزلة المصلق المؤمن إن هذه المنزلة هي الجنة ويرى ذلك عين اليقين . أما منزلة المكذب الكافر ، فله مكانه في النار ، لذلك سيرى كل الناس النار كعين اليقين . أما من يدخله الحق النار - والعياذ بالله - فسيقان منها حق اليقين ، وصيتهم المؤمنون بالجنة حق اليقين .

ومن بعد ذلك يقول الحق :

﴿ يٰٓأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَىٰ أَوْلِيَاءَ ۚ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ۚ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ

لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴿٥١﴾

نلاحظ أن الخطاب هنا للذين آمنوا ، والمنهى عنه هو اتخاذ اليهود والنصارى أولياء . وما معنى الولي ؟ الولي هو الناصر وهو المعين . وهذا القول مأخوذ من ولي بلى ؛ أى يقف في جانبه . ونسمى الذى ينوب عن المرأة في عقد النكاح « الولي » . وكذلك « ولي المقتول » . والمراد هو : يا من آمنتم لاحظوا تماماً أنكم أصحاب مهمة وهى أن تخرجوا الضلالات من البشر ، هذه الضلالات تمثلت في تحريف ديانات كان أصلها الهدى فصارت إلى ضلال ، فإياكم أن تضعوا أيديكم في أيديهم لطلب المعونة والنصرة .

إذن قوله الحق : « لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء » هو حكم تكليفى . وحيثية الإيمان بالله . فإدعت قد آمنت بالله فكل من تقدر أنت في إيمانه بمخالفته لمتهج ربه لا يصح أن يكون مؤمناً على نصرتك ؛ لأنه لم يكن أميناً على ما معه فهل تتوقع منه أن يعينك على الأمانة التى معك ؟ لا ، لأنه لم يكن أميناً على ما نزل عليه من منهج . والولاية نصرة ، والنصرة انفعال الناصر لمساعدة المنصور . وهل تجد فيهم انفعالاً لك ينصرك ويعينك ، أو يتظاهرون بنصرتك ، ولتعلموا أنهم سيفعلون ما قاله الحق :

﴿لَوْ تَرَجُّجُوا فِىكُمْ مَا زَادُواكُمْ إِلَّا خَبَالًا﴾

(من الآية ٢٧ سورة التوبة)

إنهم لو دخلوا في صفوفكم لفعلوا فيكم مثلما يفعل المنافقون « فما بالناس بالذين خافوا أمانة الكتب المنزلة عليهم ؟ إذن فالمالواة والنصرة والمعونة يجب أن تكون من متحد معك في الغاية العليا . وما دام هناك من يختلف مع الإسلام في الغاية العليا وهى الإيمان فلا يصح أن يأمنه المسلم . وصيحاته يقول : « بعضهم أولياء بعض » .

وقد يتساءل الإنسان : كيف يقول الحق فيهم :

﴿وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتْ الْنَصْرَى عَلَى شَيْءٍ﴾

(من الآية ١١٣ سورة البقرة)

ويقول سبحانه أيضاً :

﴿وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَنَبِيِّنَا آيَاتٌ﴾

(من الآية ١١٣ سورة البقرة)

ويقول جل شأنه :

﴿كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ﴾

(من الآية ١١٣ سورة البقرة)

نحن - إذن - أمام ثلاثة أقسام : يهود ، ونصارى ، ومشركون ، وقد قال مشركو قريش مثل قول أهل الكتاب يشقّهم برغم أنهم في خلاف متضارب وكل منهم ينكر الآخر ، وسبحانه قال :

﴿فَأَعْرَبْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ﴾

(من الآية ١٤ سورة المائدة)

فكيف من بعد ذلك بقول سبحانه : « بعضهم أولياء بعض » ؟ وهذا أمر يحتاج إلى وقفة إيمان لتري الصورة كاملة ، ونعلم أن الذين يخالفون منهج الحق قد يصح أن يكون بينهم خلاف على السلطات الزمنية ، لكنهم عندما يواجهون عملاقاً قادراً على دحر كل بنيان أكاذيبهم يتفقون معاً . وهذا ما نراه في الواقع الحياتي : معسكر الشرق - الذي كان - يعادى معسكر الغرب ، ولكن ما إن يحىء شيء يتصل بالإسلام حتى يضيقوا معاً على الرغم من هزيمة المعسكر الشرقي ، لأن الإسلام بمنهجه خطر على هؤلاء وهؤلاء وعلى سلطاتهم ولكنه في الحقيقة رحمة بهم إنه يخرجهم من الظلمات إلى النور وهم يتصرفون في ضوء ما قاله الحق : « بعضهم أولياء بعض » .

وعندما يفرد كل منهم بالآخر فإنه ينطبق عليهم قول الحق :

﴿فَأَعْرَبْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ﴾

(من الآية ١٤ سورة المائدة)

هكذا نفهم طبيعة العلاقات بين أعداء الإسلام .

ويقول الحق : « ومن يتوكل معكم فإنه منهم » أي أن من يتخذهم نصراء ومعينين

فلا بد أنه يقع في شرك النفاق ؛ لأنه سيكون مع المسلمين بلسانه ومع أعداء الإسلام بقلبه .

ويذبل الحق الآية بقوله : « إن الله لا يهدي القوم الظالمين » ونعرف أن الظلم هو نقل حق إلى غير صاحبه ، وأهل مراقب الظلم هو الشرك بالله ، وهو الظلم العظيم ؛ فالحق يقول :

﴿ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ ﴾

(من الآية ١٣ سورة لقمان)

ذلك أن الإنسان حين يظلم إنساناً آخر ويأخذ منه شيئاً ليعطيه لآخر فهل هناك إنسان يقدر على أن يأخذ من الله شيئاً ؟ لا ، فالإنسان لا يستطيع أن يظلم الله ، لكنه ينال عقوبة الشرك وهذا ظلم خائب للنفس والذي يشرك بالله لا يأخذ إلا الخسار ، وذلك هو كل الحيلة .

لأن الظلم حينها يحقق للظالم نفعاً فهو ظلم هين ، ولكن الظلم العظيم هو أن يشرك إنسان بالله ولا يأخذ إلا العقاب الصارم . فإذا كان المشرك يتأبى على منهج الله في الأشياء فهل يجوز على أن يتأبى على قدرات الله غير الاختيارية فيه كالموت مثلاً ؟ .

والحق بأمر الإنسان بالإيمان . ومتعلقات الإيمان من شهادة بوحدياته وإيمان برسله وكتبه واليوم الآخر وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلاً . والمشرك يتأبى على الإيمان والتكاليف فهل يجوز على التأبى على المرض أو الموت ؟ . لا ؛ لذلك فهو يظلم نفسه ظلماً خائباً . والحق سبحانه لا يهديه ؛ لأن معنى الهداية هو أن يجد الإنسان من يذله على الطريق الموصل للغاية . فهداه أى دله على الطريق الموصل للغاية . ولا يتجنى سبحانه على خلقه فلا يهديهم ، بل الذين ظلموا أنفسهم ولم يؤمنوا هم الذين لا ينالون عناية الحق سبحانه وتعالى باختيارهم .

والحق سبحانه وتعالى يقول :

﴿فَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ يُسْرِعُونَ فِيهِمْ
يَقُولُونَ نَخْشَى أَنْ تُصِيبَنَا دَآئِرَةٌ فَهَسَى اللَّهُ أَنْ يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ
أَوْ أَمْرٍ مِنْ عِنْدِهِ فَيُصْبِحُوا عَلَى مَا أَسْرَوْا فِي أَنْفُسِهِمْ
تَذِمِينَ ﴿٥١﴾﴾

المجال هنا كان عن النبي عن اتخاذ أهل الكتاب أولياء من دون الله ، ومن سمع هذا النبي وفي قلبه الإيمان نقذ النصيحة . ولكن الذي طمس المرض - وهو النفاق - قلبه فهو الذي يتولاهم . وهو يسارع إلى هذه الولاية . ونعرف أن المسارعة هي تقليل الزمن في قطع المسافة الموصلة لل غاية فإذا كانت هناك مسافة تقتضي السير لمدة خمس عشرة دقيقة فالمسارعة تفرض على الإنسان أن يقطعها في وقت أقل من ذلك . وهناك « يسارع إلى » و « يسارع في » ، مثل قول الحق :

﴿وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ﴾

(من الآية ١٣٣ سورة آل عمران)

والغاية هنا هي المغفرة من الله وعلى المؤمن أن يسارع إليها ، أما عندما يقال : « يسارع في كذا » أي أنه كان في الأصل متعمساً في هذا الموضوع . وعندما يقول الحق : « يسارعون فيهم » أي كأنهم كانوا مع هؤلاء الكفار من البداية ، ولذلك فالمسارعة في ظرفيتهم . وبذلك يتهافون عليهم . والعلة العامة أن في قلوبهم مرضاً جعلهم يتكبرون ويلفقون أسباباً ، هذه الأسباب هي « نخشى أن تصيبنا دائرة »

والموالة هنا من الخوف أن تدور الدوائر ، ونحتاج إليهم لأن عندهم الأموال والسلاح ، وهذا ما قاله المنافق عبدالله بن أبى ، فقد قال : أنا رجل أخشى الدوائر . أى أنه يخشى الأحداث والمصائب . مثلما نقول : « الأيام دول » . ولكن كلمة « دول » هي انتقالية وقد لا يكون فيها ضرر ، أما « دوائر » فهي انتقالية فيها ضرر . وعكس ذلك ما قاله عبادة بن الصامت قال رضي الله عنه :

« أنا سأخذ ولاية الله ورسوله والمؤمنين وسأنفض عنى ولاية اليهود والنصارى .

وأورد الحق قول المنافق : « نخشى أن نصيبنا دائرة فعمى الله أن يأتي بالفتح » وساعة نسمع كلمة « الفتح » ، فلنعرف أدل مدلولاتها أنه الحكم .

﴿ رَبَّنَا أَفْخَعْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ ﴾

(من الآية ٨٩ سورة الاعراف)

أى احكم يارب بيننا وبينهم .

إذن فقوله الحق : « فعمى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده » أى الحكم الذى يضع حدًا لمسألة مرالا؛ أهل الكتاب والذين لا يعلمون .

والأمر من عند الله هو حكم من الله أيضاً . يخاطب المؤمنين به . والمؤمن بالله له أعمال تؤدي كأسباب إلى مسببات ، وقد يأتي للمؤمنين أشياء بدون مقدمات منهم ، وهى الفضل من الله . إذن فعمى الله أن يأتي بالفتح ، أى بأسباب أنتم تصنعونها وتعذون ما استطعتم من عذة وعذة وتؤذونهم ، ولذلك قال فى آية أخرى :

﴿ لَسَآءَ مَا جَفَنُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ ﴾

(من الآية ٦ سورة الحشر)

مثال ذلك ما حدث لبني النضير ، فكان الإجماع « واستولى المسلمون على أرض بني قريظة » وهذا هو الفتح من عند الله . وسبحاته - إذن - يعامل المؤمنين معاملةتين : الأولى أن يصنع المؤمنون مقدمات تؤدي إلى نتائج :

﴿ قَاتِلُوهُمْ يُعَذِّبُهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ ﴾

(من الآية ١٤ سورة التوبة)

وهنا جعل الحق قتال المؤمنين سبباً ، أما الثانية فهى الأمر من عنده بالنصرة بالربوبية .

وساعة تسمع « عسى » و « لعل » فهذا معناه الرجاء . والرجاء أن المتكلم يرجو أن يقع ما دخلت عليه « عسى » . مثال ذلك قولنا : (عسى أن تكرم زيداً) . ومن يقولها إنما يرجو سامعها أن يكرم زيداً ، وهذا يعنى أن القاتل ليس فى يده إكرام زيد . أما إذا قال القاتل : (عسى الله أن يكرم زيداً) ، فهذا نقل للرجاء من البشر

إلى الله . والقائل هنا بشر وتشكلم عن بشر ، والمرجو هو الله ، وقدرة الله أوسع من كل قدرة . هنا ندخل في اتساع دائرة الرجاء فيما بالنا إذا كان المتكلم هو الله ؟ إذن فهذا إيطاع من كريم لا بد أن يتحقق .

وتتعرف بذلك على درجات الرجاء : رجاء من بشر لبشر ، رجاء بشر من إله لبشر ، رجاء إله من إله لبشر ، ولأن الرجاء الأخير من المالك الأعلى لذاته فهو الذي يعطي ، فعسى الله أن يأذن بالفتح أو أمر من عنده ، وقد تحقق ذلك في واقع الأمر ، وساعة قالوا : نخشى أن تصيبتنا دائرة ونحن نحفظ بالعلاقة مع أهل الكتاب من أجل الولاية والنصرة . جاءت من بعد ذلك النصرة بالفتح وأمر من الله ، فماذا كان موقفهم ؟

صار الموقف هو : فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين ، أي أنهم صاروا إلى الندم . وبذلك صار قولهم : « نخشى أن تصيبتنا دائرة » هو كشف لما في قلوبهم من مرض النفاق ، وقد خلعوا على المرض وعبروا عنه بهذا الكلام سترًا لما في قلوبهم ، فكان الذي أسروه في نفوسهم هو كراهية هذا الدين وكراهية هذا المنهج وأنهم لا يحبون أن يستعمل هذا المنهج على غيره .

إذن فالحق سبحانه وتعالى يدنا على أن القول الذي نشأ منهم : « نخشى أن تصيبتنا دائرة » لم يكن هو السبب المباشر . ولكن السبب هو المرض في قلوبهم . والمرضى : أنهم لا يحبون أن يتصر منهج الإسلام ، لأنهم يمشون على ثروات المخالفين للدين ، وساعة تكون السيطرة للإسلام ينتهي ثراؤهم . وكذلك كان أهل الكتاب في المدينة قبل أن يأتي الإسلام كانوا أصحاب العلم والمال والجاه ، وكانت الأوس والخزرج يأخذون منهم المال بالربا ويشترون منهم السلاح ، ويأخذون منهم العلم . ولما جاء الإسلام ضاع من اليهود كل ذلك فتمكن من قلوبهم المرض ، لأن الإسلام سلبهم السلطة الزمنية ، هذه السلطة التي جعلتهم يحرفون كتب الله . فإذا كانوا قد دخلوا مع الله في تحريف كتبه ، أفلا يدخلون معكم - أيها المسلمون - في عدلوة ويلبسون عليكم بأنهم يمينون وهم يخذلون ؟

« فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين » وساعة يسمعون هذا القول الرباني

وهو قرآن بطل ويتعبد بتلاوته ويُقرأ في المساجد ويسمعونه ، ولم يكن هناك فتح ، ولم يكن هناك أمر ، ويخبرهم الله بمصيرهم : « فاصبروا على ما أسروا في أنفسهم نادعين » ومعنى ذلك أنه سبحانه كتب الذي في نفوسهم . مثلما قال من قبل : « ويقولون في أنفسهم » . أى أنهم قالوا في أنفسهم وسمعهم الخالق . ولو لم يقولوا في أنفسهم لأعلنوا أنهم لم يقولوا ذلك ، لكنهم بهتوا حين كشفهم الحق وفضحهم وسجل ما في أنفسهم وأورد مضمون القول ، وكان من اللازم أن يعترفوا بمضمون القول ، وكان لا بد لهم أن يتجهوا إلى الإيمان . لكنهم لم يفعلوا فصاروا إلى الندم . بنص الآية التي نزلت قبل أن يأتى فتح أو أمر من الله .

ويقول الحق بعد ذلك :

وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا أَهَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ
جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ إِنَّهُمْ لَمَعَكُمْ حَبِطَتْ أَعْمَلُهُمْ فَأَصْبَحُوا
خَسِرِينَ ﴿٥٣﴾

هنا يرى المؤمنون رأى العين ندم هؤلاء . والندم انكسار القلب في الحاضر على تصرف سابق مثلما يرتكب إنسان حماقة وتظهر آثارها من بعد ذلك ، فيقول : يا ليتنى لم أكن قد فعلت ذلك . إنه انكسار نفس على تصرف سابق . وانكسار النفس يتضح على بشرة الوجه . وساعة يأتى الفتح تجدد المنافقين وأهل الكتاب مكبوتين كتباً فسريراً وهو الكتب الذي لا يجرؤ صاحبه عليه فيدعى أنه فرحان ، إنه قسرى بالخلاج بنية ، وظهور أثر ذلك على وجوههم .

وهنا يفتن المؤمنون إلى ذلك فيقولون : « أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم » . ولو كان هؤلاء المنافقون من الصادقين لفرحوا ولكانت أساريرهم متهللة ، ولظهرت عليهم القبضة . لكنهم صاروا عكس ذلك ، صاروا نادعين مكبوتين .

« ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم حبطت أي حبط عملهم وقولهم : « إنا معكم » . والحبط هو - كما قلنا - الانتفاخ الذي يصيب البهيمة التي تأكل طعاماً غير مناسب لها ، فيظن الناس أنها قد سممت ولكنهم يلتفتون فيجدون أنها مصابة بانتفاخ قاتل .

« حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين » والخسارة في معناها الواضح أن يقل رأس المال . لقد فعل المنافقون ذلك ليستروا أنفسهم وراء المسلمين ولم يسلم لهم هذا الأمر وانكشفوا .

ويقول الحق بعد ذلك :

﴿ يٰٓأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ مِنكُمْ عَن دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهَ بِقَوِّرٍ يُجِبُّهُمْ وَيُجِبُونَهُ أَذِلَّةَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةَ عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَآئِمٍ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ٥٤ ﴾

والخطاب هنا للمؤمنين ، وكل نداء مثل هذا قد يهمل بعده حكم من الأحكام أو بشارة من البشارات أو وعيد للمخالف . والذي يأتي فيه شبه إشكال وليس بإشكال ، هو أن يأتي هذا القول ويكون ما بعده أمر بالإيمان كقوله الحق : « يا أيها الذين آمنوا آمنوا » ف سبحانه يناديه كمؤمنين ويطلب منهم الإيمان ، ومثال ذلك قول القائل : « يا قائم قم » برغم أن المفروض أن يكون القول : « يا قائم اجلس » أو « يا قائم تعال » ، أو « يا قائم انصرف إلى فلان » ، فكيف إذن يقول الحق : « يا أيها الذين آمنوا آمنوا » . هنا نقول : ما الإيمان ؟ الإيمان هو استغفار العقيدة في القلب فلا تظفر للذهن لتناقش من جديد . ونسمى ذلك عقيدة ، أي أمراً معقوداً في القلب .

إذن فالحق سبحانه وتعالى حينما يخاطب مؤمناً ويطلبه أن يؤمن ، فمعنى ذلك أن

الحق يقول : أنت آمنت قبل أن أناديك وبسر الإيمان ناديتك فحافظ على هذا الإيمان دائماً . ووجدت دائماً إيمانك لأنني ناديتك بوصف الإيمان الذي عرفته فيك .

إن الحق يوضح : يا أيها الذين آمنوا داوموا على إيمانكم ولتكن كل لحظة من لحظات حياتكم المقبلة في إيمان عالٍ مرتقٍ قبل أن أتكلم معكم بوصف الإيمان أنتم أمتم أولاً فناديتكم فحافظوا على ذلك وثبتوا على إيمانكم .

ومعنى قوله : « من يرتد منكم عن دينه » أي من يتراجع منكم عن الإسلام فسيأتى الله بعوض عنه ، وسيأتى بقوم لن يكونوا مثل هؤلاء المرتدين . إذن فمن يرتد فعليه أن يفهم أنه لن ينقص جند الله واحداً ؛ لأن الذي لأذن لشرعه أن ينزل على رسول ونبي خاتم لن يجعل هذا الرسول وهذا المنهج تحت رحمة أغيار الناس . فإن خرج أناس عن المنهج فالله يستبدل بهم غيرهم . وفي هذه الآية أسلوب يخالف آية البقرة في الوجه الإعرابي ، وسبحانه يقول في آية البقرة :

﴿ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ وَمَصَدَّقٌ سَبِيلُ اللَّهِ وَكَفَرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدَ الْحَرَامَ وَإِذْ رَاجَ أَهْلُهُ مِنْهُ أَكْبَرُ عِنْدَ اللَّهِ وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا زَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِمْ أَسْطَعُوا وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ يَكُفِّرْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَحَنَّبُونَ أَلَنْ تَعْلَمُونَ ﴾ (١٦٩)

(سورة البقرة)

هنا وجدنا الحق يقول : « ومن يرتد منكم عن دينه » أما في الآية التي نحن بصددتها في سورة المائدة فهو سبحانه يقول : « من يرتد منكم عن دينه » ونجد الأسلوبين مختلفين . والحكمة العليا في أن الحق سبحانه وتعالى يأتي في كتابه بآيات متحدة في المعنى إلا أن وجه الإعراب فيها يختلف ليدلنا أن القرآن نزل إلى الناس كافة . وقبل أن ينزل القرآن كانت هناك لغتان : لغة تميم ، ولغة الحجاز .

وكان الخلاف بين اللغتين محصوراً في الكلمة التي بها تضعيف ، أي فيها حرفان

من شكل واحد أى متماثلان . وكلمة « يرتد » بها « دالان » وأصلها « يرتدد » .
و« يرتد » بها « ثلثان » والنطق بهما صعب . ولذلك حاول النحس في مثل هذه الحالة أن
يدغموا مثلاً في مثل . ولذلك كان من اللازم أن تُسكن الحرف الأول من المثليين .
والمفروض أن « الدال » الثانية ساكنة ؛ لأن « مَنْ » شرطية جازمة . والدال الأولى
أصلها بالكسر . ولا بد من الإدغام . والإدغام يقتضى إسكان الحرف الأول . إذن
نحن أجل الإدغام نفعل ذلك .

ونحن نعلم أن الساكنين لا يلتقيان ، وكان تسكين الحرف الأول لأنه ضرورى
للإدغام ، أما الحرف الساكن الآخر فهو الطاريء . فتتصرف فيه ، ولذلك نحركه
بالفتح حتى نتخلص من التقاء الساكنين . ولذلك نقول : « من يرتد » بالفتح .

وجاء لى ذات مرة سؤال يقول : كيف يأتى القرآن بـ « يرتد » بالنصب لى
بالفتح ؟ وقلت : إنها ليست « فتحة نصب » والسائل يفهم أن « مَنْ » إما اسم
موصول ، وإما هى « مَنْ » الشرطية ، فلو كانت اسماً موصولاً ؛ لكان القول « من
يرتد » - بالضم - وإن كانت « مَنْ » الشرطية لجاءت بالتسكين ولأن ما قبلها جاء
ساكناً للإدغام فتخلصنا من السكون بالفتحة وهى « فتحة » التخلص من ساكنين ،
لأنه - كما قلنا - لا يلتقى ساكنان .

والذى يظهر لنا ذلك هو آية البقرة التى قال فيها الحق : « ومن يرتدد » بدليل أنه
عندما عطف قال : « فيمت » بالجزم عطفاً على يرتدد . أما السبب فى أن جواب
الشرط واضح فى آية المائدة أنه لم يأت فعل جواب أو عطف ، وجواب الشرط هو
قول الحق : « فسوف يأتى الله بقوم يحبهم ويحبونه » ويدل على ذلك دخول الفاء على
كلمة سوف لكن لو كان الحق قد قال : من يرتد منكم عن دينه يأتى الله بقوم يحبهم
ويحبونه كان يمكن الفهم بسرعة أن « مَنْ » شرطية ، لأن كلمة « يأتى » جاءت
بجزومة بحذف آخرها ، ومن هنا يتضح أن الفتحة فى « يرتد » هى فتحة التخلص
من التقاء الساكنين .

وما السبب فى أن الحق يأتى بآية على هذا النسق ، وآية أخرى على ذاك النسق ؟
نحن نعلم أن القرآن قد نزل بلغة قريش . وكانت قريش تمتلك السيادة . ولم تكن

هناك قبيلة بفائدة على مواجهة قريش . ونعرف جميعاً أن رحلة قريش إلى اليمن لم يكن ليجزو إنسان أن يتعرض لها ، وكذلك في رحلة قريش إلى الشام ، لأن قريشا تستوطن حيث يوجد بيت الله الحرام الذي يحج إليه كل عرب . ويوم أن يتعرض أحد لقوافل قريش فعليه أن ينتظر العقاب له أو لقييلته ، إذن فالبيت الحرام هو الذي أوجد لهم تلك المهابة لذلك ينههم الحق إلى ذلك عندما قال في سورة القيل :

﴿ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْقَيْلِ ۚ أَلَمْ يَجْعَلْ لَّكُم فِيهِمْ قَيْلًا ۚ وَارْسَلْ عَلَيْهِمْ حُمْرَ آبَائِيلَ ۚ تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ ۚ فَجَعَلَهُمْ كَعَصِفٍ أَلْفُوفٍ ۚ ﴾

(سورة القيل)

وقد تم وعيد الله لأصحاب القيل ، لأنهم أرادوا هدم بيت الله الحرام . ثم يتبع الحق سورة القيل بقوله في سورة قريش :

﴿ لَا يَلْفُ قُرَيْشٍ ۚ لَّهُمْ لَفِيهِمْ رِحْلَةَ الْإِسَاءِ وَالصَّيْفِ ۚ ﴾

(سورة قريش)

ليوضح سبحانه أنه من ضمن أسباب صيانة بيت الله الحرام أن حفظ سبحانه لقريش الأمان في رحلة الشتاء والصيف ، ولو انهدم البيت الذي يحقق لقريش السيادة لحجم الناس على القرشين من كل جانب ؛ لأنه الغالب في شأن من قصدهم هدم بيت الله الحرام .

﴿ فَجَعَلَهُمْ كَعَصِفٍ أَلْفُوفٍ ۚ ۝ لَا يَلْفُ قُرَيْشٍ ۚ ﴾

(الآية ٥ سورة القيل والآية ١ سورة قريش)

وما دامت تلك المسألة قد صنعها الله لقريش ، فلا بد لهم من عبادة رب هذا البيت :

﴿ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ ۚ الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ ۚ ﴾

(سورة قريش)

إذن فقريش أخذت السيادة بين العرب بمكانة البيت ، وأخذت السيادة أيضاً في اللغة ، وكانت كل أسواق العرب تعقد هناك ، وأشهرها سوق عكاظ ، وكان ينصب في قريش خلاصة اللغات الجميلة من القبائل المختلفة . وهكذا أخذت اللغة

المصفاة المتفلة ، فكل شاعر كان يقدم أفضل ما عنده من شعر . وكل خطيب كان يأتي بأحسن ما عنده من خطب . وبذلك كانت قريش تسمع أجود الكلمات . ولهذا كانت اللغة التي عندهم هي اللغة العالية . ولذلك عندما جرى لزمس كتابة القرآن كانت الوصية :

إن اختلف عليكم شيء فاكثروه بلغة قريش ؛ لأن لغة قريش أخذت من اللغات عامتها . ويتوخم والحجاز كانوا يختلفون في بعض الأشياء . ولذلك كنا نسمع - عندما تعلم الإعراب - قول للعلم وهو بآلنا : هل « ما » حجازية أو ثيمية ؟ وهذا يدلنا على أن هناك خلافاً بين النطق في القبيلتين .

وفي الآية التي نحن بصلتها ندغم ونقول : « من يرتد » وفي آية البقرة نطقها دون إدغام فنقول : « ومن يرتدد » .

وكان الحق جاء بآية على لغة الحجاز وآية على لغة ثيم ، وذلك برهان جديد على أن القرآن لم يأت ليحقق سياحة لقريش ، إنما هو للناس كافة ؛ لذلك نجد من كل لهجة كلمة ، ليتضح أن القرآن لعوم الناس جميعهم .

وعندما نقرأ قول الحق :

﴿ مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ ، فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهَ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ ﴾

(من الآية ١٦٥ سورة المائدة)

نعلم أنه سبحانه يعلمنا أنه قادر على أن يأتي بأهل إيمان غير الذين ارتدوا عنه ، تماماً كما أخبرنا من قبل :

﴿ وَمَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ ، فَبِمَتٍ وَهُوَ كَافِرٌ فَلَوْلَيْكَ حَبِطَتِ أَعْمَلُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأَرْثُكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴾

(من الآية ٢١٧ سورة البقرة)

والقول هنا : خبر عن مصير المرتد إلى جهنم بعد أن تقوم الساعة .

ولكن القول : « من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه » يدل على أن إجراة سيحدث قبل أن تقوم القيامة . ومن ذا الذي يستطيع أن يتصور أن إلهاً ينزل قرآناً يتحدى به ثم يأتي في القرآن بقضية مازالت في الغيب ويجازف بها ، إن لم تكن ستقع ؟ . والحق يقول : « فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه » . وسوف « نخبرنا بموقف قادم سيأتي من بعد ذلك . ونقول هنا : من الذي يستطيع أن يتحكم في اختيارات الناس للإيمان ؟ . لا أحد يستطيع أن يتحكم في اختيارات الناس للإيمان إلا الله سبحانه وتعالى . فهو الذي يتحكم ويحكم ويخبرنا بأنه سوف يأتي أناس يؤمنون بدلاً من المرتدين .

أما إن ارتد أناس ، وانتظروا أن يروا البديل لهم ، ولم يأت فهاذا يكون الأمر ؟ لا يد أن تنصرف الناس عن الدين . ولم يكن الحق ليجازف ويخبر على لسان محمد بأن قوماً سيرتدون وهو لا يعلم أيأتي قوم مرتدون ؟ والعلم جاء في هذه الآية كما جاء في كل القرآن من الله جل وعلا . وقد قال الحق قضية كونية : « فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه » . وهل هناك قوم يحبهم الله وهم لا يحبونه ؟ ونقول : إن هذا لا يحدث مع الله ، وإن كان يحدث في الحياة البشرية مثلاً قال الشاعر العربي :

أنت الحبيب ولكني أعوذ به
من أن أكون محباً غير محبوب

وشقاء المحبين إنما يأتي من أن العاشق يحب أحداً ، وهذا الحبيب لا يبادل له الحب ، لذلك يظل العاشق باكياً طوال عمره . ولنا أن نلاحظ أن حب الله هو السابق في هذا القول الكريم : « فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه » ، لأن هذه هي صفة الانكشاف للمعلم ، لقد علم الحق أنهم سيتجهون إليه فأحبهم ، وعندما جاءوا فعلوا ما جعلهم محبوبين لله ، ثم ما هو الحب ؟ . إنه ودادة القلب . وقلنا الكثير من قبل في أمر ودادة القلب . ونعرف أن هناك لوناً من الحب يتحكم فيه العقل . ولونا آخر من الحب لا يتحكم فيه العقل ولكن تتحكم فيه العاطفة .

ومثال هذا عندما نذهب إلى طبيب ويصف لنا دواء مرأ غير مستساغ الطعم ، ونجد الإنسان الموصوف له الدواء يذهب إلى الصيدلية للسؤال عن الدواء . فإن لم

يحمده فهو يلف ويدور ويسأل في كل صيدليات البلد فإن لم يحده فهو يوصي المسافر إلى الخارج لعله يأمن له بالدواء . وإذا جاء له صديق بهذا الدواء فهو يمتلئ بالامتنان بالسرور . أيقبل المريض على الدواء غير المستساغ بعاطفته أم بعقله ؟ إنه يقبل على الدواء غير المستساغ الطعم ويحب به عقله . والحب العقل - إذن - هو إثارة النافع .

ومثال ذلك نجد الوالد لابن حبي ابناً ذكياً لإنسان غيره .

الوالد - هنا - يحب ابنه الغني بعاطفته . ولكنه يحب ابن جاره لأنه يمتلك وصيداً من الذكاء . إذن هناك حب عقل وحب عاطفي . وهذا ما يحدث في المجال البشري لكن بالنسبة لله فلا .

وعندما يقول الحق : « فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه » أي أنهم يحبون الله بعقولهم ، وقد يتسامى الحب إلى أن يصير بعاطفتهم ، وقد يجرب ذلك حين يجري الله على أناس أشياء هي شر في ظاهرها ، ولكنهم يظنون على عشق الله . ومعنى ذلك أن حبهم لله انتقل من عقولهم إلى عاطفتهم . وسيدنا عمر جرى معه حل هذا الإشكال . كيف ؟

لقد قال صلى الله عليه وسلم : « لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه »^(١) .

وهناك من قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم إنه أحب إليه من ماله وولده لكن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - قال : أنت أحب إلي من مالي وولدي أما نفسي فلا وأعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم القول : « لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه »^(٢) .

وهنا علم عمر - رضي الله عنه - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقصد الحب المقل ، لأن عمر رضي الله عنه علم أيضاً أن الحب العاطفي لا يكلف به ، ولذلك قال عمر : الآن أحبك عن نفسي ، فرد رسول الله صلى الله عليه وسلم : الآن

يا عمر . أى كآته فى هذه اللحظة قد اكتمل إيمان عمر . إذن فحب الله لا تقل فيه أيها المؤمن هل هو حب عقل أو حب عاطفى ؟ لأن المراد بحب الإله هو دوام فيوضاته على من يحب ، هذا فى الدنيا ، أما فى الآخرة فالخلق يلقاه فى أحضان نعمه ويتجلى عليه برؤيته :

﴿ الَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحَسَنَىٰ وَزِيَادَةً ﴾

(من الآية ٢٦ سورة بقره)

والحسنى هى الجنة . أما الزيادة فقد قال المفسرون : إنها روية المحسن .

« فسوف يأتى الله بقوم يحبهم ويحبونه » وعندما يقول الحق : « فسوف » فلنعلم أن ما يأتى بعدها هو من إعلانات النبوة التى جاءت على لسان محمد فى قرآن الله ؛ لأن ذلك الأمر قد حدث كما جاء فى قرآن الله ، فقد ارتد قوم وانقسموا فى الردة إلى قسمين ؛ قسم ارتد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وقسم ارتد على عهد أبى بكر ، ومنهم من ارتد على عهد عمر . ونحن ننظر إلى ما بعد « سوف » لا بد أن تعرف أن هناك امتداداً زمنياً .

وأول الارتداد كان فى اليمن ، وكان ذلك بعد حجة الوداع وفى حياة النبى صلى الله عليه وسلم .

وكان فى اليمن كاهن مشعوذ اسمه عَيْلَةُ بن كعب . ويقال له : ذوالخمار ، أو ذوالخمار فى رواية أخرى ، وهو الذى يعرف فى كتب التاريخ الإسلامى باسم الأسود العنسى . هو أحد الكذابين اللذين ذكرهما النبى صلى الله عليه وسلم فى قوله : « بينما أنا نائم إذ أتيت خزائن الأرض ، فوضعت فى يدي سواران من ذهب فكبر على وأهمنى ، فأوجى إلى أن انفخهما فنفختهما فطلوا فأولتهما الكذابين اللذين أنا بينهما صاحب صنعاء وصاحب الهامة » (١) .

وكان لهذا الكاهن حمارٌ رَوْضه صاحبه رياضة من لون خاص تماماً كتدريب

(١) دواء البخارى فى التعبير والمغازى ، ورواه مسلم فى الرقيا ، والترمذى فى الرقيا . وابن ماجه فى الرقيا ، وأحمد ٢٦٣/١ .

القرود ، فكان يقول له : قف . فيقف . ويقول له : سر . فيسير . واعتبر هذا الكاهن أن مثل هذا الأمر للحمار هو معجزة . أو كان الرجل اسمه « ذو الخمار » أي أنه كان يرتدى خماراً على وجهه . ومن العجيب أن أي مرتد لم يطلبه من يتعبه بعلامة صدقه في النبوة .

إن أول شيء في التأكد من صحة قول أي إنسان : « أنا نبي » أن يسأل الناس من علامة الصدق في النبوة وأن يشرفوا على معجزته ، لكننا لا نجد ذلك في مرتد أبداً . وكيف لا يسأل الناس الذين يتبعون المرتد عن نفسه وعن دعواه أنه نبي وعن معجزته التي تدل على صدق رسالته ، وهو ما يحدث مع أي رسول ، كيف يؤمن أناس بفرد بدون معجزة ؟

هنا نذهب إلى الجانب النفسي من الأمر ونقول : إن الدين أمر فطري والإنسان الذي ليس له دين يغضب ويحزن عندما نقول له : يا قليل الدين . ولذلك نجد أن المبطل من هؤلاء يقول : أنا على دين . إنه لا يتصور أنه مبطل بلا دين . ولذلك قال الحق :

﴿ لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ ① ﴾

(سورة الكافرون)

فكان الأصل في الفطرة الأصلية أن الدين ضرورة للإنسان ، وما دام الأمر كذلك هليلاً لا يقبل كل الناس على الدين ؟ لأن الدين ليس مجرد اسم أو صفة ، ولكنه التزام بتكاليف . والذي يجعل الناس في خشية من الدين هو مشقة التكاليف ؛ لذلك فعندما يأتي إنسان ويقول : أنا نبي وممجزى أنني خففت عليكم الصلاة والزكاة والصيام وأبحت لكم النظر إلى نساء بعضكم .

لا بد أن يسيل لعاب أصحاب الهوى الذين لا بصيرة لهم ويقولون : إن مثل ذلك لدين جميل ، ويستسلمون ويخضعون أنفسهم بأنهم متدينون ورغم تحللهم من بعض التزامات الدين ، إن المرء ليشجب من مدعى النبوة في الزمن القديم وحتى عصرنا هذا لأننا لم نجد أحداً من المثقفين قد وقف أمام مدع وقال له :

ما معجزتك ؟ ولكن الكل سأل : ما منهجك ؟ وعندما سأل أهل اليمن ذا الخمار : ما منهجك ؟

كانت إجابتهم: إنه أسقط عنهم بعض التكاليف بداية من تقليل الصلاة والزكاة إلى إباحة الاختلاط ببناء غيرهم . واستراح بعضهم لذلك المنهج وفعلوا وغفلوا عن طلب المعجزة . وكل الذين ادعوا النبوة كانوا من هذا الصنف . ولذلك نجد أن كل مدع للنبوة يحاول التخفيف من المنهج ، فهناك من خفف الزكاة . وجاءت امرأة اسمها سجاح خففت الصلاة . وجاء ثالث ليخفف الربا فيبيحه . لكن أحداً منهم لم يأت بمعجزة . واتبعه بعضهم لمجرد تسهيل المنهج . ومدعى النبوة إنما يرضى النفوس التي لا تطيق ولا تقوى على مشقة المنهج بأن تكون متدنية ملتزمة به .

ومثال ذلك ما حدث في الإسكندرية عندما ظهر مدع للنبوة . وأباح منكرات مشهورة ، واتبعه بعض من المتعلمين الذين أرادوا ديناً على هواهم ، وكذلك كان الأمر في البداية . وعندما جاء ذو الحمار ، أو ذو الحمار ، وهو كما قلنا : مشعوذ ، وكان كما يصفه المؤرخون يسمى قلوب من يسمع منطقته وكان يريهم الأعاجيب ، واستطاع بذلك أن يستولي على ملك اليمن ، وأعلن ارتداده . وغلب على صنعاء وعلى ما بين الطائف إلى البحرين . وجعل يستطير شره استطارة الحريق .

وكان سيدنا معاذ بن جبل هو الوالي على اليمن من قبل النبي صلى الله عليه وسلم . فالتحق سيدنا معاذ بن جبل رسول الله صلى الله عليه وسلم . قال : إن كاهناً اسمه ذوالحمار أو ذو الحمار ، قد لرتد .

ويذهب سيدنا معاذ إلى حضرموت . وهناك يأتيه كتاب من النبي صلى الله عليه وسلم يأمره فيه أن يبحث الرجال لمصاولة ذى الحمار . ويحتال المسلمون للنهوض بما أمرهم به رسول الله صلى الله عليه وسلم . وبعد ذلك يدخل على ذى الحمار رجل يدعى اسمه فيروز فيقتله على فراشه .

وعلى الرغم من بعد المسافة بين اليمن والمدينة ، إلا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في ليلتها : « قتل الليلة الأسود العنسي »^(١) .

وبعد ذلك يأتي الخبر في آخر الشهر أن مدعى النبوة قد قتل . وتلك من إعجازات

النبوة . إذن فقد تعرض المؤمنون على زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم للهزة في العقيدة بحكاية ذى الحمار أو ذى الحمار . وكانت قصة ذى الحمار كالمصل الرافى الذى يرى المناعة ، وأخبرهم الله بها أولاً : « من يرتد منكم عن دينه فسوف يأق الله بقرم يحبهم ويحبونه » .

وذلك ليعطى الحق سبحانه وتملى المؤمنين مناعة إيمانية وكأنه يقول للمؤمنين : لا تظنوا أنكم لن تتعرضوا إلى هزات عقلية دينية بل ستعرضون . وكأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول : قد يجوز أن يفهم الناس أن وأنا حتى أقوم على منج الله فى الأرض فإذا أنا مت ربما لوتلوا عن الدين .

ورسول الله عندما يبلغ ذلك للمؤمنين عن الله - سبحانه - إنما كان ذلك بقصد تربية المناعة . فلو فوجئ المسلمون بالردة ولم يكن الله قد أخبرهم بها لما كان عندهم احتياط مناعى . والاحتياط المناعى هو أول عملية فى الوقاية . ونعلم أن العلم المعاصر استطاع فصل الميكروب أو الفيروس المسبب لمرض وبائى ، ويقوم العلماء بإضعاف هذا الميكروب أو الفيروس ، ثم يوضع قليل من هذا الميكروب أو الفيروس بعد إضعافه فى الجسم البشرى ، فتتحرك فى الجسم أجهزة الوقاية والحماية لتقاتل هذا الميكروب أو الفيروس وتتصر عليه ، وبذلك تمتلك قوى الوقاية والحماية داخل الجسم القدرة على مقاومة هذا المرض ، وهكذا أراد الحق بهذا القول الكريم : « من يرتد منكم عن دينه فسوف يأق الله بقرم يحبهم ويحبونه » . إذن فحين يوجد الارتداد ، لا يفاجأ المسلمون بهذا الارتداد ، ويتقون تماماً أنه بمجرد مجىء الارتداد فإن وعد الله الآخر بجىء : « فسوف يأق الله بقرم يحبهم ويحبونه » فلا فرح عند المؤمنين ساعة يحدث الارتداد ولا زلزلة فى النفوس . وساعة يأق الارتداد يقول المؤمن :

إن الذى صدق فى أنه يحدث الارتداد ، سيصدق فى قوله : « فسوف يأق الله بقرم يحبهم ويحبونه » . وإذا رأيت « السين » تسبق قولاً فإن هذا يعنى أن الزمن الذى يفصل بين الحدث والحدث قريب وقليل مثل قوله الحق :

﴿ سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ ﴾

(من الآية ١٤٢ سورة البقرة)

أما عندما تقرأ « سوف » فأعلم أن الزمن الذي يفصل بين الحدث والحدث متسع ويعيد . ولذلك نحن نرى أن الردة قد امتدت في عهد أبي بكر - رضي الله عنه - وفي عهد عمر - رضي الله عنه - .

وما هي ذى مواصفات القوم الذين يأتى بهم الله في قوله : « سوف يأتى الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم » ؟ إنها مواصفات ست : يحبهم الله ، ويحبون الله ، أذلة على المؤمنين ، أعزة على الكافرين ، يجاهدون في سبيل الله ، لا يخافون لومة لائم .

وكيف يكون الإنسان المؤمن ذليلاً وعزيزاً في آن واحد ؟ لأن الحق لا يريد أن يطبعنا على لون واحد من الانفعال ، ولكنه يريد لنا أن نتفعل تبعاً للموقف . فعندما يحتاج الموقف إلى أن يكون المؤمن عطوفاً فالمؤمن يواجه الموقف بالمعاطفة . وعندما يحتاج الموقف إلى الشدة فالمؤمن يواجه الموقف بالشدة . وإن احتاج الموقف إلى الكرم ، فالمؤمن يقابل الموقف بالكرم . فالمسلم - إذن - يتفعل انفعالا مناسباً لكل موقف ، وليس مطبوعاً على انفعال واحد . ولو انطبع المؤمن على موقف ذلة دائمة فقد يأتى لمواجهة موقف يتطلب العزة فلا يجدها ولو طبع المؤمن على عزة دائمة فقد يأتى لمواجهة موقف يتطلب الذلة فلا يجدها ، لذلك جعل الحق قلب المؤمن ليناً قاهراً على مواجهة كل موقف بما يناسبه .

والمؤمن عزيز أمام عدوه لا يُغلب ، ومجاوب بقوة . والمؤمن يخفض جناح الذل من الرحمة لوالديه امتثالاً لأمر الحق سبحانه :

﴿ وَأَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذِّلِّ مِنَ أَنْزَمَةٍ ﴾

(من الآية ٢٤ سورة الإسراء)

وهل إذا خفض المؤمن جناح الذل لوالديه . أيخدش ذلك عزته ؟ لا . بل ذلك أمر يرفع من عزة الإنسان . والحق يريد المؤمن أن يكون غير مطبوع على لون واحد من الانفعال . ولكن لكل موقف انفعاله . ونحن يتفعل المؤمن للمواقف المختلفة فهو يميز ما يحتاج إليه كل موقف « أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين » ويقال في اللغة : « ذليل لفلان » فلماذا - إذاً - يقول الحق هنا : « أذلة على المؤمنين » ،

و « على » تفيد العلو . والذلة تفيد المكانة المنخفضة ، فكيف يأتي هذا التعبير ؟ لقد جاء هذا القول على هذا الشكل لحكمة هي : أن المؤمن ما دام يحب الله ويحب الله . وساعة يكون في ذلة لأخيه المؤمن فهذا يرفع من قدره . وهي ليست ذلة بالمعنى المتعارف عليه ، ولكنه لين جانب وعطف ورحمة . إذن فقوله الحق : « أدلة على المؤمنين » يعنى أن المؤمنين يعطفون على غيرهم من المؤمنين حتى يبدو هذا العطف وكأنه ذلة . وبعض العلماء يقول : إن المادة « ذال » و « لام » تدل على معنيين متقابلين ، مثال ذلك قوله الحق :

﴿وَدَلَّلْنَاهَا هُمْ﴾

(من الآية ٧٢ سورة يس)

أى جعلناها خاضعة لتصرفهم . وهذا التذليل ليس بقهر من الإنسان للإنسان ولكن بتسخير من الله . وهي ميسرة لخدمة الإنسان . ومثال آخر : قوله الحق :

﴿فَأَسْلَمَ سَبُلَ رَبِّكَ ذُلًّا﴾

(من الآية ٦٩ سورة النحل)

أى متطامنة مهينة . إذن فهذه ذلة اللين . وهناك « ذُل » - بضم الذال - وهو ضد العز . وهناك « ذَل » - بكسر الذال - وهو اللين . إذن فالذل بكسر الذال هو ضد الصعوبة ، أى اللين . والذل - بضم الذال - هو ضد العز ، فإذا أردنا ذلة اللين ؟ فذل المؤمن للمؤمن من الذل ، وإن أردنا الذلة التى هى ضد العز ، فهى من الذل . وعندما يكون المؤمن حل ذلة للمؤمن . فهى ذلة اللين والعطف . وعندما يريد الحق الشيء ليتدانى للمؤمن ولا يتعبه ، فهو يقول :

﴿قُطِرَ بِهَا دَائِبَةٌ﴾

(سورة الحاقة)

وفى آية أخرى يقول سبحانه :

﴿وَذَلَّتْ قُلُوبُهُمْ تَمْلِيلًا﴾

(من الآية ١٤ سورة الإنسان)

أى ذللت عناقيدها . فالفاكهة تنزل إلى المكان الذى يوجد فيه المؤمن . وإن وقف المؤمن لطلال بيده أن يقطع الثمار . وإن انصطجع لاستطاع أن ينال أيضاً من الثمار

لأنها تتداني له . وإن نام المؤمن لتداني قطاف الثمار إلى مكانه وبذلك يستطيع أن يأكل منها في أى وقت وعل أى وضع .

وهنا يأتي الحق بالقول الحكيم : « أذلة على المؤمنين ، أى أن ذلة المؤمن لأخيه المؤمن ترفع منزلته . وبها يكون المؤمن أهلاً لأن ترفع منزلته ، لأنه مصطفى بأن الله يحبه وأنه يحب الله ، ولا توجد رفعة أكثر من هذه رفعة . ولذلك نجد القول المأثور : (من تواضع لله رفعة) .

أى من تواضع وفقى بآله الله فإن الله يرفعه .

« أعزة على الكافرين » وهذا هو الوصف الثالث للمؤمنين في تلك الآية بعد قوله الحق : (فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين) .

إن المؤمن عزيز على الكافرين بأنه لا يُنلب . وما دام هو يعرف ذلك فهو ينقسم إلى الجهاد في سبيل الله . « يحامدون في سبيل الله » وكلمة « الجهاد في سبيل الله » تخصص لوفاء من الجهاد ، فالإنسان قد يجاهد حمية أو دفاعاً عن جنسيته أو أى انتقام آخر ، وكل هذه الانتقامات في عرف الدين لا قيمة لها إلا إذا نبعت من الانتقام إلى مشيخ الله ، لتكون كلمة الله هي العليا .

وعندما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أفضل القتال :

فجاء عن أبي موسى رضى الله عنه قال : جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : الرجل يقاتل للمغنم والرجل يقاتل للذكر والرجل يقاتل ليرى مكانه ، فَمَنْ في سبيل الله ؟ قال : « مَنْ قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله » (١)

وما دام المؤمن محبوباً من الله ويجب الله وذليلاً على المؤمنين وعزيزاً على الكافرين ،

ما دام الأمر كذلك فعندما يتولى مؤمن أمر قيادة غيره من المؤمنين فلا أحد منهم يأنف أن يكون تحت قيادته . وبذلك يخرج المؤمن عن دائرة الاستعلاء والاستكبار ؛ لأنه يجاهد في سبيل الله . ولو جاءه إنسان ليلومه على ذلك فهو لا يسمع له ، وكأنه سبحانه يوضح : تنهوا جيداً إلى أن القوم الذين يحبهم الله ويحبون الله والذين هم أذلة على المؤمنين وأعزة على الكافرين ويجاهدون في سبيل الله فلا تظن أنهم يمتأى عن مغفرة الآخرين ، وهزؤ المستهزئين ، ولرم اللاتمين ليردوهم عن هذه العملية .

ولذلك يقول الحق : « ولا يخافون لومة لائم » وقد وضح ذلك على مر تاريخ الإسلام وجاء الحق بقوم يحبهم ويحبونه وهم أذلة على المؤمنين وأعزة على الكافرين وجاهدوا في سبيل الله وما خلفوا لومة لائم .

ومسألة تستقرىء هذه الآية نجد أن « سوف » ابتدأ مدلولها الأول في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم . وحين مثل رسول الله عن القوم الذين يحبهم الله ويحبون الله وفيهم هذه الصفات ؛ أشار بيده مرة إلى أبي موسى الأشعري ، وقال صلى الله عليه وسلم : « هم قوم من هذا »^(١) .

وعندما نزل قوله تعالى :

﴿ وَاعْزِزْ مَنِاسِكُهُمْ لَعَلَّ يَتَقَرَّبُوا إِلَيْهِمْ ﴾

(من الآية ٣ سورة الجمعة)

سأل أبو هريرة - رضى الله عنه - رسول الله صلى الله عليه وسلم : من هم يا رسول الله ؟ فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على سلمان ثم قال : « لو كان الإيمان عند الثريا لناله رجل من هؤلاء »^(٢) .

وقد حدثت الردة الأولى في اليمن ، وكانت في قوم أبي موسى الأشعري ، وكتب رسول الله إلى معاذ بن جبل - كما أوضحنا - وبعد ذلك تطوع فيروز الديلمي ودخل على من كان يدعى النبوة ذى الخنار أروذى الحمار ، وقتله . وأخير رسول الله صلى الله

(١) حديث شريف صحيح الحاكم ورواه الطبري في التفسير .

(٢) رواه البخاري ومسلم في فضائل الصحابة واحد ٤١٧/٢ .

عليه وسلم ليلتها بالامر . ولكن خبر القتل جاء بعد أن انتقل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى . وكانت تلك من علامات النبوة .

وحدث - أيضاً - في زمانه صلى الله عليه وسلم أن ادعى مسيلمة الكذاب أنه نبي . وكتب مسيلمة إلى رسول الله كتاباً ، يقول : **يُن مَسِيلِمَةُ رَسُولُ اللَّهِ إِلَى مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ** .

ولم يقدر على نزع صفة النبوة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم .

وجاء في كتاب مسيلمة : « أما بعد . فإن الأرض نصفها في ونصفها لك » كأنه قد فهم أن المسألة بالنسبة لرسول الله تحتاج إلى قسمة ، فكتب إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات فيها هبات النبوة :

(من محمد رسول الله إلى مسيلمة الكذاب سلام على من اتبع الهدى ، أما بعد فإن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين)^(١) .

ولم يسمع مسيلمة كلام رسول الله ، وجهزت الحملة لترسل إليه لتأديبه . وجاء عهد أبي بكر - رضي الله عنه - ، وكانت المعركة على أشدها . وجاء « وحشي » الذي قتل حمزة - رضي الله عنه - في موقعة أحد . وأراد أن يكفر عن سيئاته فذهب وقتل مسيلمة . ولذلك كان يقول كلمته المشهورة : **أَنَا قَتَلْتُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ خَيْرَ النَّاسِ - يَقْصِدُ حِمْزَةً - وَقَتَلْتُ فِي الْإِسْلَامِ شَرَّ النَّاسِ - يَقْصِدُ مَسِيلِمَةَ - وَانْتَهَى أَمْرُ مَسِيلِمَةَ** .

وجاء إنسان ثالث في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمه « طليحة بن خويلد » من بني أسد وادعى النبوة ، وكلف رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذهب إليه وكان « خالد بن الوليد » وساعة علم الرجل أن خالداً هو الذي جاء لقتاله لاذ بالفرار ، ولكنه من بعد ذلك أسلم وحسن إسلامه .

ونلاحظ أننا ننطق « الردة » بكسر الراء ، وصفاً لتلك الأمور التي حدثت وقويت

(١) رواه أبو حنيفة في مسنده ، وابن سعد في الطبقات الكبرى ص ١٨٠ برواية الإمام المصنف .

هذه المقابلة . ولا نسميها «رد» فتح الراء ، لأن الرد - بفتح الراء - يكون عودة إلى حق ، أما الردة - بكسرة الراء - فتكون إلى باطل ، مثال ذلك قوله سبحانه وتعالى :

﴿فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ﴾

(من الآية ٥٩ سورة النساء)

أما الذي يرتد فهو يرتد إلى باطل .

ومن العجيب أن كلمة «الردة» التي جعلها الإسلام علامة على الانتقال من الإيمان إلى الكفر يستخدمها أعداء الإسلام الذين لا يؤمنون بأديان ما ، فعندما يترك الشيوعية أحد أتباعها يقولون : لقد حدثت ردة . وكان من الواجب لو أنهم أصحاب مبادئ أصيلة أن يختاروا لفظاً آخر لكن لا يوجد في اللغة لفظ يعبر عن الرجوع إلى الباطل إلا كلمة «ردة» وكذلك كلمة «منبر» لا توجد - أيضاً - إلا في الإسلام ، وهو موقف الواصف من المصلين يوم الجمعة . وعندما يأتون إلى تصنيف جماعة منطرفة إلى اليسار فهم يقولون : «منبر اليسار» ونقول : لماذا نأخذون هذه الكلمة من عندنا ؟

وسأل آخر عندما يكتب كاتب : هذه الرافضة تتعبد في محراب الفن . ونقول : لماذا تستخدم كلمة «محراب» ؟ . عليك أن تبحث عن كلمة أخرى . وكل ذلك يدل على أن كلمات الإيمان هي الكلمات المعبرة ولذلك يذهبون إليها .

ويؤخذ في ظاهر الامر على الإسلام أن من يرتد يُقتل .

ونقول : أيعظن أحد أن هذه ضد الإسلام ؟ لا إنها لصالح الإسلام ؛ لأن الإنسان إذا علم أنه عندما يقبل على الإسلام فهو يقبل على الدين الكامل ؛ لأن من يخرج عليه يهدر دمه ويقتل . وعمل من يفكر في الدخول إلى الإسلام أن يحتاط بحياته . إذن فالإسلام لا يسهل لأحد الدخول فيه ، ولكنه يصعب عملية الدخول ؛ وبه كل فرد إلى ضرورة الانتباه قبل الدخول في الإسلام ؛ لأنه دخول إلى دين كامل وليس لهواً أو لعباً .

إن عمل من يرغب في الدخول في الإسلام أن يفكر جيداً وأن ينتهي إلى الحق ؛

لأن حياته ستكون ثمن الرجوع عن الإسلام وهذا دليل على جدية هذا الدين وعدم السماح بالعبث في عمليات الدخول فيه . ونحن يصعب الإسلام عملية الدخول فيه إنما يعطى فرصة الاختيار ليعلم من يختار الدين الإسلامى أن يعي أن الرجوع عن الإسلام ثمنه الحياة . وساعة يطلب دين أن يفكر الإنسان جيداً قبل أن يدخل فيه فهل فى ذلك خداع أو نصيحة ؟ إنها النصيحة وهى عملية لصالح الإسلام ، وهى أمر على ليعلم كل داخل فى الإسلام أن هذا هو الشرط .

ولو أن الإسلام يريد تسهيل المسألة لقال : تعال إلى الإسلام واخرج متى تريد . لكن الدين الحق لا يخدع أحداً . وسبحانه يقول :

﴿ لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَىٰ مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ ﴾

(من الآية ٢٢ سورة الأنفال)

وتكلمنا من قبل عن الرداءات التى حدثت فى عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولكن كلمة « سوف » التى جاءت فى قوله : « فسوف يأبى الله بقوم يحبهم ويحبونه » تدل على الامتدادية . وقد حدثت ردة فى عهد أبى بكر - رضى الله عنه - وظهر سبعة ادعوا النبوة ، مثال ذلك : « بنو قزارة » قوم عيينة بن حصن ارتدوا وأرسل إليهم أبو بكر - رضى الله عنه - من خارجهم . وكذلك قوم غطفان ارتدوا .

وكذلك قوم قرّة بن هبلة بن سلمة ، وكذلك بنو سليم . قوم الفجاءة بن عبد ياليل ، فأرسل لهم أبو بكر من يؤدبهم . وبنو يربوع قوم مالك بن نويرة ، وبعض من بنى نعيم الذين ادعت فيهم النبوة سجاح بنت المنذر والتى تزوجت مسيلمة . وكذلك « كندة » قوم الأشعث بن قيس ، وكذلك قوم الحطيم بن ضبيعة وهم بنو بكرين وائل فى البحرين . وقضى عليهم سيدنا أبو بكر مما جعل كثيراً من القوم يقولون : إن القوم الذين يحبهم الله ويحبون الله وفيهم كل تلك الأوصاف هم أبو بكر ومن معه . ولكن أينع ذلك أن كل جماعة سيكون فيها مثل أبى بكر - رضى الله عنه - ؟ لا . ومثال ذلك على بن أبى طالب ؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر :

عن سلمة بن الأكوع رضى الله عنه قال : كان على رضى الله عنه تخلف عن النسي

صلى الله عليه وسلم في حجير ، وكان به رمد فقال : أنا أنخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج على فلحن بالنبي صلى الله عليه وسلم فلما كان مساء الليلة التي فتحها في صباحها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لأعطين الراية - أو ليأخذن - غداً رجلاً يحب الله ورسوله ، أو قال : يحب الله ورسوله . يفتح الله عليه . فإذا نحن بعلٍّ وما ترجوه ، فقالوا هذا على ، فأعطاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فتح الله عليه »^(١) .

وفي عهد سيدنا عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - لم تحدث إلا ردة واحدة ، جاءت من الفساسة بقيادة جبلة بن الأيهم وهم من الشام وكنوا مواليين للروم ، وكان جبلة هو رئيسهم وأسلم وجاء ليطوف بالبيت الحرام بهيليان كزعيم للفساسة . وكان لهم العظمة في الجياد والملابس . وكان يرتدى رداءً طويلاً فوطيء أحد الناس رداءه ، فسقط ، فلطمه جبلة ، وأبلغ الرجل صمر بن الخطاب . وقال عمر بن الخطاب : إنه القصاص . وقال سيد الفساسة : إني أشتري هذه اللطمة بألف دينار ولم يقبل الرجل فمرض سيد الفساسة ألفين من الدنانير فرفض الرجل ، فزادها إلى عشرة آلاف ولم يقبل الرجل .

وقال جبلة لعمر : أنظرك حتى أفكر في المسألة . فلما أنظره صمر ، هرب الرجل إلى الشام وتنصر . هكذا يتضح لنا آفاق كلمة « سوف » وأي زمن تأخذ ، إن لها امتدادات حتى زماننا .

إن الردة في زماننا جاءت من فارس ممثلة في البهائية والبابية ، وهدف المرتد يكون جاه الدنيا ، إن كان يريد الحكم ، ووسيلة المرتد تيسير التكليف لمن يشبهه في الارتداد . ومن يدعى لنفسه النبوة والقدرة على الإتيان بتشريع جديد إنما يطلب لنفسه جاه الدنيا ، والذي يتبع ذلك المدعى للنبوة إنما يقصد لنفسه تيسير التكليف .

ولماذا تيسير التكليف ؟ لأن الإنسان مؤمن بقطرته وحليل ذلك أننا إذا واجهنا إنساناً غير مؤمن ، وقلنا له : أنت قليل الدين . يغضب ويثور ؛ لأنه لا يتصور أن ينزع أحد منه أنه متدين بشكل ما . وترى إنساناً قد يسرف على نفسه كثيراً لكنه

(١) رواه البخاري - واللفظ له - في الجهاد وفي فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ، ورواه مسلم في فضائل الصحابة ، والترمذي في النقيب ، وابن ماجه في المقدمة ، وأحمد ٩٩/١ ، مس .

ساعة يسمع إنساناً آخر يسب الدين يثور ويغضب ويتحول إلى مدافع عن دين الله ، وتلك هي الفطرة الإيمانية التي فطر الله كل الناس عليها . والذي يجعل الدين أمراً شاقاً على النفس البشرية ليس فطرة الدين ، ولكنه تكليف الدين ؛ لأنه أمر يدخل في الاختيار . وقد جعل الحق التكليفات الإيمانية كلها في مناط الاختيار البشري ، ولم يشأ أن تكون أمراً قهرياً . ولو شاء سبحانه أن يجعل كل الناس مؤمنين لما قدر أحد على الكفر :

﴿ لَعَلَّكَ بَنِيعَ نَفْسِكَ إِلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ ۚ ﴾ ١
﴿ إِنَّمَا نُنَزِّلُ عَلَيْكَ مِنَ السَّمَاءِ آيَةً فَظَلَّتْ أَعْيُنُهُمْ لَمَّا خَصَّصِينَ ۝ ﴾ ٢

(سورة الشعراء)

فليس في قدرة أحد أن يتأبى على الله ، ولكنه شاء أن يجعل تكاليف الإيمان مسألة اختيارية . والإنسان حر في أن يفعل تكاليف الإيمان أو لا يفعلها ، وفي كلتا الحالتين سيلقى الجزاء . مثال ذلك : « اللسان » خلقه الله صالحاً أن يقول : « لا إله إلا الله محمد رسول الله » ، وهذا اللسان نفسه صالح لأن يقول : « والعباد بالله » - أنا لا أؤمن بالله .

ولا يعصى اللسان صاحبه ، فقد خلقه الله مجهزاً للتعبير عن مكنونات قلب الإنسان وخاضعاً لإرادة الإنسان . ومثال آخر من مصروعاتنا نحن : جهاز التلفزيون الذي صممه البشر ليكون آلة متفاحة ومسخرة لما يرسله الإنسان فيه من برامج ، فإن أرسل الإنسان في جهاز التلفزيون أفلاماً وبرامج دينية وعلمية تستكشف آيات الله في الكون وتثبت قيم الإنسان على الإيمان فهذا اختيار إيمان . وإن أرسل الإنسان أفلاماً خليعة تحض على المجون والفسق فهذا اختيار يلحق الإنسان بدائرة المفسدين في الأرض .

إذن فالحق خلق الإنسان صالحاً لتطبيق تكاليف الإيمان وصالحاً للخروج عن التكليف . وحين يأمر الله عباده أن يطبقوا أو يتفادوا التكليف الإيمان فهو يعلم أن قدرة الإنسان تسع التكليف ؛ لأنه العليم بعباده ، ولو لم يكن باستطاعتهم تنفيذ التكليف لما كلفهم به . وكلنا نعرف الفرق بين « العباد » و « العبيد » ؛ فكل الكائنات عبيد لله ، والإنسان من عبدة الله إن كان متكبراً على التكليف ، وإن خرج

عل التكللف فهو مسفر فى أمور لا بقدر عل الخروج منها ، فلا بسطفع أحد بفرادته أن ىتوقف عن التنفس ، وهو - كما نعلم - أحد العمليات اللى تجرى عل الرغم من الإنسان .

ولا أحد بسطفع أن ىتنفس عندما ىتنهى أجله . كذلك لا أحد بسطفع أن ىقاوم المرض إن أصابه . إذن فكبر الإنسان ونخروجه عن طاعة الله فى أشياء لا تعنى أنه خارج فى مطلق أموره عن الله ؛ لأن الحق فعال لما ىرید ، فلا أحد ىتحكم فى بدايته حين ىولد ، ولا أحد ىتحكم فى نهايته حين ىموت ، وهناك أمور بین قومى المبالاة والموت ما من أحد بقدر عل التحكم فيها ، ورفة الاختیار إنما توجد فى بعض الأمور فقط . أما كل ما عدا ذلك فهو قهرى ، وكلنا عبید لله فى ذلك . لكن الحق تعالى أعطى لنا الاختیار فى بقية أمور الحیة .

والذى حقاً هو من ىسأل ربه : لقد خلقتنى یارب مختاراً . وماذا تحب أنت أن أفعل ؟ هنا یمجد الإنسان نفسه أمام أوامر الله ونواهیه وأمام المنهج بمطلوباته ، هذا المنهج الذى یوضح للمؤمن ما الذى یمكن أن ىفعله وما الذى یمكن أن ىتجنبه . وبقول المؤمن : إننى أخرج من اختیارى إلى مرادك یارب . والعبد الذى ىتنازل عن اختیاره إلى مراد خالقه هو واحد من العباد الذين وصفهم الحق بأنهم عباد الرحمن .

ونرى فى حیاتنا العادیة نموذجاً لما یمحدث بین رب الأسرة وأفرادها ، فرب الأسرة ىقول لأبنائه : أنتم تریدون التتره ، فأى مكان تحبون اللعاب إلیه ؟

یمیب أحد أفراد الأسرة ؛ لنذهب إلى المكان الفلافى . ویمیب آخر : أنت حرق أن تصحبنا إلى أى مكان ترید ، المهم فقط أن تكون معنا . ومن المؤكد أن الذى ىقول مثل هذا القول لرب الأسرة ینال منزلة رفیعة فى قلبه . فلذا كان هذا یمحدث بین إنسان وإنسان مثله فما بالنال بالاستحسان الذى یناله العبد حین ىقول ذلك لخالقه الأكرم ؟ لا بد أن ینال منزلة راقية ؛ لأنه قد خرج من دائرة العبید إلى دائرة العباد الذين قال عنهم الحق :

﴿وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَرْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا﴾

﴿ وَالَّذِينَ يَبْتُغُونَ لِلرَّيْسِ مَجْدًا وَرِيسًا ﴾ وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ
جَهَنَّمَ إِنَّا عَذَابُهَا كَأَنَّا غَرَامًا ﴿ إِنَّا سَاءَتٌ مُّسْتَقَرًّا وَمُقَامًا ﴾

(سورة الفرقان)

هؤلاء هم عباد الرحمن الذين يحبهم ويحبونه . أما الذي يتمرد على منهج الله فعليه أن يعرف أنه غير قادر على أن يتمرد على قدر الله . وأراد الحق أن يعطينا مناعة إيمانية حين قال : « من يريد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه » وتتجلى تلك المناعة في أن المؤمن لا بد أن يلتفت إلى هؤلاء الذين يريدون من دين الله بادهاء أنهم أنبياء من بعد محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم .

إن هذه الآية توضح لنا ما جد وما يحد من أمر هؤلاء المرتدين ، والواحد منهم يعلن : أنا نبي مرسل . ويحد هذا النبي المزيف من يستمع له ويصدق به ويتبعه ، ولا يحد من يسأل : إن كنت نبياً فما معجزتك ؟ لكنه يحد من يصدقون هذا المزيف الهوى في نفوسهم .

هذا الهوى يتلخص في أن مثل هذا النبي المزيف يأتي بمنهج ميسر يخلع به أتباعه الذين يندفعون أنفسهم بأن الواحد منهم متدين ، لكنه يتبع منهاجاً ضالاً . وكثير من الذين ادعوا أنهم أنبياء وأنه هو المهدي المنتظر لم يسألهم أحد : ما المعجزة الدالة على صديق نبوتكم ؟ لأن النبي المزيف من هؤلاء يلهي الناس بالتخفيف من التكليف .

إننا نجد بعضاً من المثقفين أو الذين يدعون أنهم يعملون عقولهم في كل شيء يتبعون هؤلاء الدجالين . وقد رأينا منذ أعوام قليلة العجب العجائب ، عندما ادعى أحدهم النبوة . وأمن به واتبعه عدد من الرجال والنساء . وكانت المرأة المتزوجة تدخل على هذا النبي المزيف لتقبله وقبلها من شفيتها وأمام زوجها . أين نخوة الرجل - إذن - في مثل هذا الموقف ؟ إنه التدليس الضال الذي يدعى لنفسه الهداية ، إنها هداية إلى الجحيم .

وهل تتبع تلك التيارات من الإسلام ؟ لا ، بل تأتي من قوم يرفضون الإسلام ،

ويصطادون الرجل الذي تظهر عليه المواهب والمخايل ، ويقنعونه بأنه يمكن أن يلعب دور النبي المزيف .

مثل ذلك الهندي ميزرا غلام أحمد الذي جاء بالقاديانية . ونعلم أن الإنجليز قد استعمروا الهند لسنوات طويلة ، وكانوا يعتبرونها ذرة التاج البريطاني . ونعلم أن خصوم الإسلام وصل رأسهم الاستعمار يحاولون أن يتألوا من الإسلام ، لأنهم رأوا أن التصك بالدين أتاح للمسلمين فتح الأمبراطوريات لا بالسيف ولكن بحماية حق الاعتقاد .

إذا كانت الدعوة قد نشأت في الجزيرة العربية ! فقد امتدت إلى أفلاك الأرض . وانهمزت الفرس والروم أمام الذين يحملون راية « لا إله إلا الله محمد رسول الله » . ومن بعد ذلك نجد أن الذين هزموا التارهم المسلمين ، وكذلك اشتعلت الحروب الصليبية في حملات متتابعة ، ولكن المقاتلين تحت راية الإسلام أنزلوا بهم الهزيمة الضارية .

إن الذي أوهق الاستعمار من الإسلام طاقة الإيمان والفتال في مسيله ولذلك جاء ميزرا غلام أحمد وحاول أن يضعف القدرة على الجهاد عند المسلمين . فقال : لقد جئت لكم لألغي الجهاد من العقيدة الإسلامية . وجرؤ ميزرا غلام أحمد ، وأعلن إلغاء القتال . والحق يقول في كتابه الكريم :

﴿ كَتَبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ وَهُمْ كُرْهُ لَكُمْ ﴾

(من الآية ٢١٦ سورة البقرة)

وسبحانه بقدرته يجهل ولا يعلم . وجاء وباء الكوليرا في الهند سنة ١٩٠٨ ليقتل على غلام أحمد ونهى وجوه تأكيداً لقوله الحق :

﴿ لَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ ﴾

(من الآية ٥٤ سورة المائدة)

وظهر أيضاً في فارس وهي موطن سلمان الفارسي من ادعى لنفسه النبوة ، وكان من الذكاء بحيث حاول التسلل إلى الإسلام ؛ لينقلب عليه من بعد ذلك ، قال الرجل : أنا الباب ومن بعدي سيأتي المهدي .

وعندما سأله الناس : وماذا تحمل من منيع ؟ أجاب : جئت لأخفف عنكم بعض التكليف ، لأن الإسلام صار بتكاليفه لا يناسب العصر . واتبعه أناس ، وثار عليه أناس . ومن اتبعوه ، ذهبوا إليه بغية تخفيف المنيع ، ومن ثاروا عليه كانوا من القوم الذين يحبهم الله ويحبونه ، وجاءوا له بالعلماء يناقشونه ويحاجونه فاعترف بأنه غلط ، وأعلن التوبة في المسجد الكبير . وعند ذلك تركه الناس .

لكن هذا الرجل وجد من يلتقطه ليعيده إلى ضلاله وتضليله ، التقطه فنصل روسيا في فارس ، وحيأ له ملجأ ، وأوحى إليه أن يعلن أن توبته إنما كانت هرباً من القتل . واستطاع هذا الباب ، واسمه على محمد الشيرازي أن ينال دعاية واسعة وخاصة بعد أن انضممت إلى دعوته فتاة اسمها « قرة العين » وكانتوا يلتقيونها بالطاهرة . ووقفت لتخطب خطبة في الناس . ومن يقرأ تلك الخطبة يعرف إلى أي انحلال كان يدعو ذلك الباب .

وأعلنت هذه المرأة أن الإسلام قد انتقضت مدته كدين ، وأن الباب قد انتفى لفترة ، لأنه في انتظار شرع جديد ، وأن العالم يمر بفترة انتقال ، وصار ينزل المنيع الجديد على الباب . وقالت تلك « الطاهرة » : إن التشريع المختص بالمرأة ، والذي جاء إلى الباب هو :

« المرأة زهرة خلقت لتُشَمَّ وتُشَمَّ ،
فلا يمنع ولا يجذ شئها ولا ضامها ،

وما دامت المرأة زهرة إذن فهي نحى وتغطف » وإلى الأحباب تُهْدَى وتصحف ..
إلى أن تقول في نهاية خطابها : لا تحجبوا حلائلكم عن أحبائكم (١١)

ومن يرغب في أن يعرف مسلسل الفصائح الخلقية التي جاءت في خطاب « قرة العين » ، تلك فليقرأ كتاب « نقطة الكاف » للباب الكاشان طبعة لندن صفحة ١٥٤ . هذا ما جاء به الباب من بعد أن أعلن إلغاء الإسلام :

لا تحجبوا حلائلكم عن أحبائكم فإنه الآن لا منع ولا حد . خذوا حظكم من الحياة ، فإنه ليس بعد المئات شئ . وهذه خلاصة الانحلال الذي جاء به هذا

المدعو بالباب ، لقد أعلن أنه لا حساب ولا يوم آخر ، وأن المرة عرضها مشاع تضم وتنضم . والغريب أن بعضاً من المتزوجين قد اتبعوه . وقالوا عن أنفسهم : إنهم متدينون ، لقد أخذوا ظاهر الأمر واعتبروا الفسوق الذي جاء به هذا الباب وأسموه ديناً بعد أن سهل لهم بتعاليمه الفساد ، فأخذوا الانحلال عن التكاليف ، وادعوا أن ذلك دين (!)

هكذا أراد خصوم الإسلام للإسلام . وقنصل روسيا القيصرية هو الذي شجع هذا الرجل وحماه في عام واحد وستين ومائتين بعد الألف من الهجرة . وبرغم ذلك حكم أهل فارس بإعدامه بعد موجة السخط العارم ، ولم يستطع أن يتقنه أحد ، وتم إعدامه فعلاً . والذين قرأوا أقواله لحظة الإعدام عرفوا كيف أنه تدلل ونخضع ويكس . ولو كان مبعوثاً بحق من عند الله لما تدلل ونخضع وطلب النجاة . ولا مثلاً بالسرور والحبور ، لأنه ذاهب إلى الله .

لقد عرف هذا الرجل الدجال إلى أي عقاب سيذهب ، لذلك بكى واسترحم . ولما قتل الباب ، أعلن واحد من رجاله وهو ميرزا حسين أن الكتاب الذي جاء به الباب كتاب كاذب ، وكان اسمه « البيان » . وقال ميرزا حسين صلى : إنه جاء بكتاب اسمه « الأقدس » . كان المسألة كلها خداع للناس وتبرير الخداع .

ولورجنتا إلى كتاب يسمونه « بهجة الصدور » مؤلفه حيدر بن علي البهائي لوجدنا كل الانحرافات الممكنة ، فالبهاء يقول : استر ذهابك وذهابك ومذهبك ، أي لا تجعل أحداً يعرف ثروتك ، ولا إلى أي مكان تذهب ولا تقل للناس : إنك بهائي حتى لا يقتلوك . واعتبر البهائيون أن القرآن قد انتهت مدته وأن كتاب « الأقدس » هو كتاب فوق القرآن .

ويقرر كتاب « الأقدس » أن القدس لا بد أن تكون وطناً لليهود وأن موسى سيد الرسل جميعاً . وما يدلنا على أن ذلك الرجل كان صنعة الاستعمار والصهيونية ، أنهم أقاموا له حفل تكريم في بريطانيا ومنحوه وسام الفروسية الإنجليزى ، لأنه رجل خدم الاستعمار .

ونجد أن شيخنا رشيد رضا الذي نقل لنا تاريخ الإمام محمد عبده يروي قصة لقاء بينه وبين ذلك المدعو «بهاء» في بيروت، وحكى الشيخ رشيد عن الإمام محمد عبده أن هذا البهاء كان يأتى للصلوات الخمس ويصل الجمعة. وعندما سأله عن تلك المسألة المسماة بالبهائية. أجاب بأنها محاولة للتقريب بين الشيعة وأهل السنة. وعندما أمرت الدولة العثمانية بمحاكمة ذلك البهاء توسط قنصل روسيا فاكثفوا بطلبه إلى بغداد. وعاش فترة فيها ثم مات وقام الأمر من بعده لابنه عباس المسمى عبدالبهاء.

لقد كانت البداية برجل سعى نفسه الباب صاحب كتاب البيان وقال فيه: «ملعون مطرود من يدعى أنه جاء بشريعة بعد شريعة إلا بعد مرور ألف سنة». وما إن تم سبع سنوات حتى جاء رجل ثان يسمى نفسه البهاء، وأعلن أنه جاء بشريعة جديدة، ويعد الوصية لابنه المسمى «عبدالبهاء». ثم يكون الأمر من بعده إلى ابنه المسمى «شوقي أفندي» وكان يقيم بمكة. هكذا انفضحت أكلبيهم. ورئيس البهائية الحالي هو يهودى اسمه بترسون.

إذن فالردة عن الإسلام لم تكن نابعة من نفوس المسلمين ولكن مدفوع إليها من خصوم الإسلام الذين يأخذون أى رجل ملحد فيه بعض من الذكاء وينفخون فيه بدعائياتهم حتى يشوهوا دعوة الإسلام. وأقاموا مراكز لكل هذه الانحرافات في بلجيكا وأمريكا وإنجلترا. وحاولوا النفاذ إلى البلاد الإسلامية لينشروا فيها دعوهم ومبادئهم. وكانوا يأخذون المرأة كنقطة هجوم على الإسلام. ويتهمون الإسلام بأنه يضع المرأة في الحريم، ويحبسها في خيمة وإلى آخر تلك الدعايات التى تشوه تكريم الإسلام للمرأة.

ومن السجيب أن سمعت بأذى من واحدة هى بنت تلك الحضارة الغربية تقول: كنت أظن أن أكون مسلمة وأما لشاب مسلم.

فعلينا نحن المسلمين ألا نتخذ بتلك الدعايات وتلك المذاهب التى تتسلل من باب تحقير المنهج والمراد بها قتل قيم الإسلام التى تحمى الإنسان وتحترم مشاعره، لذلك يجب أن ننتبه إلى دعوات المسلمين إلى مجتمعاتنا بنية عدم هبتنا. وحل

الحكومات أن تضرب على أيدي العابثين بدين الله لا أن تترك مسائل الدين لمبات الأفراد . وكل منا مطالب بأن يرد عن دين الله كل دخول عليه وكل محاولة لوضع أمور ليست من الدين في شيء . وجزى الله قضاء مصر خيراً حينما فصلوا مثل هذه الدعوات ووقفوا دفاعاً عن الإسلام لتبين وإيضاح كل أمر دخيل عليه ، للمستور الدولة ينص على أن مصر بلد مسلم ، وإن كانت بعض التقنيات في دور التشريع ، وجزى الله قضاء مصر هنا خيراً ، فقد وضحووا تلك المسائل وبينوها . وعرفنا بسلوكهم أن خيرة الإيمان هي التي تحكم سلوك المسلم الحق ، وإن تخلفت عنه بعض القوانين التي عليه أن يحكم بها .

وكلما حدث حادث من تلك الحوادث لنا أن نتذكر القول الصادق من الله :

﴿يَأْتِيهَا الَّذِينَ آمَنُوا مِنْ بَرِّكَاتِكَ مِنْ رَبِّهِمْ فَسَوْفَ يُأْتِي اللَّهُ بِخَيْرٍ مِنْهُمْ وَيُجْزِيهِمْ﴾

(من الآية ٥٤ سورة المائدة)

وكل هذه الحركات المناوئة للإسلام تنتهي وينفي الإسلام قوماً بأبنائه الذين يحبهم الله ويحبونه . هؤلاء الذين وصفهم الحق :

﴿أَذِلَّةٌ عَلَى الْمَوْتِ وَأَعِزَّةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَحْشَاوْنَ لَوْ مَاتُوا

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

(من الآية ٥٤ سورة المائدة)

ويذيل الحق سبحانه هذا القول الكريم :

﴿ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ﴾

(من الآية ٥٤ سورة المائدة)

نعم إنه فضل من الله ، لأنهم ما داموا يحبهم الله ويحبون الله وهم أذلة على المؤمنين وأعزة على الكافرين فقد جعلهم سبحانه حملة لواء منهجه لتكون كلمة الله هي العليا . وذلك بفضل من الله . ولنعلم أن الخير لا يعود منا على الله ؛ لأنه سبحانه هو واجب كل خير ، ولم يأت لنا الخير من بعد خلقنا ، ولكن نحن الذين طرأنا على الخير ، نحن طرأنا على الأرض ، وعلى السياه بما فيها من كل كنوز الخير ،

ففى الأرض العناصر والمعادن والقوت ، وفى السماء الشمس والقمر والنجوم ، وكل ذلك فضل الخالق على المخلوق .

إن فضل الله يؤتيه سبحانه وتعالى من يشاء وتوسع قدرته لكل مطلوب ؛ لذلك لا يمن المؤمن على الله بإيمانه ، فليس عند الله أزمة في الذين يؤمنون به ، وهو قادر على أن يلقى بقوم يحملون دعوته ، فإذا ما ارتفعت رأس الباطل فهذا دليل على أن طغائها قد حان ؛ لأن الزبد يلعب جفاء وما ينفع الناس بمكث في الأرض .

فكان الله حين يتعجب المؤمنين لحمة إيمانية فلا يقال : إن المؤمنين إنما يفعلون ذلك لمصلحة ربهم . لا ، ولكن ذلك فضل من الله على المؤمنين حين يختارهم لحمة الله البلاغ عن الله ، ويعود الطير إلى المؤمنين ثمرة مطيافة . إذن فعين يكون اختيار الله للمؤمن لحمة إيمانية فهذا فضل من الله على المؤمن . وتعرف أن الفضل هو الأمر الزائد عن العدل فالحق سبحانه وتعالى قد قال :

﴿قُلْ فَضْلِيَ أَكْبَرُ مِنْكُمْ قُلْتُ إِنَّكَ لِلنَّاسِ قَرْيُورٌ فَذُنُوبُهُمْ وَأَمْرُهُمْ شَيْءٌ مِمَّا يَفْعَلُونَ﴾ (٥٥)

(سورة يونس)

وكل تكليف من الحق للخلق هو فضل من الله ، لأنك إن نظرت إلى كل تكليف من الحق للخلق لوجدت أن التكليف إنما يعود لصالح الخلق وما دامت الفائدة من التكليف تعود إلى الخلق فليس من المطلوب إذن أن يثاب الخلق المؤمنون المكلفون ، لكن الله يأمر أن يكلف خلقه بتكاليف ويذهبون إلى هذه التكاليف بطاعة ومحبة دون أن يجازمهم على ذلك بحسن الثواب . ولهذا نجد الحق يقول :

﴿قُلْ لَا تَمْنُوا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ ۖ بَلِ اللَّهُ بِمَنْ عَلَيْهِمْ إِنْ عَلَيْكُمْ إِنْ هَدَىٰكُمْ فَلْيَتَّبِعُوا مَذْهَبَ الْإِسْلَامِ ۚ إِنَّكُمْ عِنْدَ اللَّهِ عَاكِفُونَ﴾

(من الآية ١٧ سورة الحجر)

المَنَّةُ إِذْنٌ لَهُ حِينَ تَفْضِلُ عَلَى الْخَلْقِ الَّذِينَ أَطَاعُوهُ بِحَسَنِ حَيَاتِهِمْ فِي إِطَارِ تَكَالُفِهِ
الإيمانية ، وفوق ذلك هناك الشراب ، وهذا هو عين التفضل من الحق على الخلق
المؤمنين :

﴿قُلْ يُغْنِي عَنْكَ اللَّهُ وَرَحْمَتُهُ ۖ فَذَلِكِ الْفَرَقَ ۖ هُوَ غَيْرُ مَعْمُودٍ ۝﴾

(سورة يونس)

وساعة نسمع ، بفضل الله ، فلنعلم أن فضل الله لا حدود له . وقد نجد من يقول : ولكن الحق سبحانه وتعالى قال :

﴿وَأَنْ لَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى ۚ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى ۝﴾

(سورة النجم)

ونقول : نظروا أن إنساناً مات ، ونجد الأمر من الخالق سبحانه وتعالى بأن نصل عليه ، لنُدعوه بالرحمة . ودعاؤنا للميت بالرحمة يأتي له بخير أكثر مما فعل هو في حياته ، ولولا أن صلاتنا على الميت تتيب الميت وتثيبنا في أن واحد لولا ذلك ما أمرنا الحق بإداء هذه الصلاة .

وقد يقول قائل : هذا الخير الذي يأتي إلى الميت من دعاء المصلين عليه ليس من سعي الميت .

ونقول : إن اللام في قوله الحق :

﴿وَلَا يَنْفَعُ الْإِنْسَانَ إِلَّا مَا سَعَى ۚ﴾

(من الآية ٣٩ سورة النجم)

هذه اللام تفيد الاستحقاق والملكية . وهو قول كريم يحدد العدل ولا يحدد الفضل . ونضرب مثلاً من حياتنا نحن البشر . والله المثل الأعلى . تخدم السيد يقول للمخادم عنده : إن لك أجراً عندي يساوي مائة جنيه . ثم يجهز السيد في آخر الشهر ويقول للمخادم : خذ مائة وخمسين جنيهاً . العدل إذن هو أن يأخذ المخادم أجره وهو مائة جنيه ، ولكن الخمسين جنيهاً الزائدة هي الفضل الزائد عن الأجر .

إننا حين يأمرنا الحق سبحانه وتعالى بأن نصل على الميت فهذا بفضل من الله على الميت وعلينا أيضاً . هذا لون من تفضل الله على خلقه . وسبحانه يجازي كل إنسان بما عمل ويمنحه ثوق ذلك ، ومن نصر في شيء من العمل . ويصل عليه الناس ويدعون له بالرحمة فتفيض رحمة الله على العبد وعلى غيره من العباد . وهذا هو مناط قول الحق :

﴿قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ قَدْ لَكُمْ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ ۝﴾

(سورة يونس)

وعندما نجتمع في هذا الموقف وحده نجد أن الجزاء يكون أفضل من العمل .
وما الذي يجعل المؤمن يعطي على ميت مؤمن ؟ إنه إيمان هذا الذي مات وإيمان من
مات ملك له ، وعلى ذلك فملكية المؤمن لإيمانه تمتد بعد أن يموت لتشمل صلوات
ودعاء من صلوا عليه .

وذلك يدخل في فضل الله :

﴿ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴾

(من الآية ٥٤ سورة التوبة)

وما دامت المسألة فضلاً من الله يشمل كل مؤمن فلا بد أن الحق عنده من السعة
ما يعطي الكل . وسبحانه واسع عليم . والحديث القديم يقول : « يا هبدي ، لو
أن أولكم وأخركم ، وإنسكم وجنكم ، قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل
إنسان مسأله ، ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المحيط إذا أدخل البحر .
يا هبدي ، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ، ثم أوفيتكم بإياها ، فمن وجد خيراً
فليحمد الله ، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه » (١) .

إذن صفات الله ملأى لا تنفذ . وسعة الحق مطلقة .

ولهذا نحن أيضاً نجد أن الحب في الله يزداد دائماً ، ساعة نشاهد اثنين يتحابان في
الله ، فحبها يزداد كل يوم ، لأنه الحب في الله . أما إن كان الحب لأمر محدود فذلك
الحب ينتهي ويترك كل منها الآخر بانتهاء السبب لذلك الحب .

ولتأخذ قضية واضحة أمثلة : من كان يحب في الله فالحب لغير المحدود لا حدود
له . ومن كان يحب في غير الله ، فالحب هنا لمحدود ويرتبط طرداً وعكساً بمدى
الإثراء من هذا المحدود . ومن يحب لفرض من أغراض الدنيا يقبس ما يعطيه لمن
يحب ، فإن زاد ما يعطيه على ما يأخذه يحس بالخسارة . وعندما يتبادل الحب في الله
فلا شيء ينقص عند الله أبداً ، لأنه سبحانه يعطي الاثنين معاً اللذين يتحابان فيه .
وسبحانه العليم أولاً ، وصاحب القدرة الذي يعطي كل إنسان المناط الذي
يستحقه .

(١) رواه مسلم في باب تحريم الظلم ، والتمسك ، وابن ماجه .

﴿ إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ الَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ
الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ ذَكَرُونَ ﴾

وحين هنا الحق عن أن نتخذ اليهود والنصارى أولياء فعليها أن نأخذ بالقياس أن
النبى إنما يشمل كل خصوم ديننا ، فلا نتخذ آياً من أعداء الدين ولبنا لنا ، لأنه
سبحانه وتعالى لم يتركنا بغير ولاية ، وهو ولينا وكذلك الرسول صلى الله عليه وسلم
والذين آمنوا .

إذا أردنا المقارنة بين ولاية الله وولاية أعداء الله فلنعرف أن كل حدود له قدرة
محدودة لأنه من البشر . أما ولاية الله لنا فلها مطلق القدرة . وأى حدوده قد يتظاهر
لنا بالولاية نفاقاً . أما ولاية الله لنا فلا تفاق فيها لأنه لا قوة أعلى منه . وإن كان الحق
قد منعنا أن نتخذ من أعدائه أولياء فذلك ليحررنا من الولاية المحدودة ليعطينا الولاية
التي لا تتغير وهي ولايته سبحانه وتعالى : « إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا »
وهكذا يكون التمييز في الولاية أكبر من كل تصور . وساعة نرى « إنما » فلنعرف
أن هناك ما نسميه « القصر » أو « المحصر » .

مثال ذلك نقول : « إنما الكريم زيد » : كأن القائل قد استغنى عن الناس ولم يجد
كريمًا إلا زيداً ، وكأنه يقول : « زيد كريم وغير زيد ليس بكريم » واختصر الجملتين
في جملة واحدة بقوله : « إنما الكريم زيد » وأثبت بهذا القول الكريم لزيد ونفاه عن
غيره . أما إن قال القائل : « زيد كريم » فهذا القول لا يمنع أن يكون غيره من
الكرماء .

إن الحق سبحانه يحصر الولاية في قوله : « إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا »
وهو قد هنا من قبل عن ولاية أهل الكتاب ، وعن ولاية كل من لا توجد عنده مودة
أو محبة تعين المؤمن على مهته الإيمانية . فلو كان عند أحد من أهل الكتاب أو
للملاحدة محبة ومودة تعين المؤمن على أداء مهته لما بقى هذا الإنسان على منهجه